

२७२०

सत्क्यासत्क्य विचार निर्णय,

प्रथम रत्न,

रत्नार

द्वितीयलाय गोविन्दराम देसासरी,

‘प्रायः केवलवशी रीति’—‘कुमारिका केवलवशी रीति’—‘श्री केवलवशी रीति’

‘सुभाष गो.पि.नी’—विशेषितः करतार,

‘अस्थिरं जीवितं लोके अस्थिरं धनयौवने ।

अस्मिन्नाः पुत्रदाराश्च धर्मकीर्तिद्वयं स्थिरं ॥’

अनन्तावाटः

मुन्नाहटेड प्रिन्टिंग प्रेस.

સભ્યાસભ્ય વિચાર નિર્ણય,

પ્રથમ રત્ન.

२७२०

सभ्यासभ्य विचार निर्णय,

प्रथम ख.

रचनार

डिशनलाल गोविन्दराम देशाशरी.

‘आल केलवणी रीति’—‘कुमारिका केलवणी रीति’—‘श्री केलवणी रीति’

‘सुलोध जोधिनी’—विगेरेनो करनार.

‘अस्थिरं जीवितं लोके अस्थिरे धनयौवने ।

अस्थिराः पुत्रदाराश्च धर्मकीर्तिद्वयं स्थिरं ॥’

अभेदावादः

पुनाहटेड प्रिन्टिंग प्रेस.

આ પુસ્તકને કાયદા પ્રમાણે સરકારમાં નોંધાવી બંધી જાતના
હક રચનારે સ્વાધીન રાખ્યા છે.

પ્રસ્તાવના.

આપણી યુર્જર ભાષામાં સમયાનુસાર સભ્યાસભ્ય વિચાર નિર્ણય કરવા કોઈ પણ પૃથક્ પુસ્તક અદ્યાપિ સુધી મારા જીવામાં ન આવવાથી પ્રસંગાનુસાર કઈ કઈ બાબતમાં કેવી, કેવા પ્રકારની અને કેટલી સભ્યતા રાખવી તે બદલ એક પુસ્તક રચવાનો મારો ઘણી લાંબી મુદતથી વિચાર હતો, પણ તે કેટલાએક સંસાર બ્યવહારાદિક કાર્ય પ્રસંગે તેમજ વિદ્યા વિનોદ ગૃહણ પ્રસંગે તે વિચાર સ્થિર રહેતો; તો પણ કોઈ કોઈ વખત મનાંકુર એટલાં તો તીવ્ર સ્થિતિમા આવતાં કે જોથી મારે તેને તાજે થઈ તુરતજ કલમ અને કાગળ લઈ વિચારાણુંવ પત્ર પત્રમાં ઝીલવા ખેસવું થવું પણ તે કેટલાએક ખાસ કારણથી અધૂરા ને અધૂરાજ રહિ જતા હતા; એટલું છતાં પણ “અરે! આ કોણ નકામું લખે રહેવાદોની” એમ કહી મુલતવી ન રાખતાં સભ્યાસભ્ય વિચાર નિર્ણય કરવા લક્ષ્ય પૂર્વક અધુનિક સંસાર બ્યવહારાદિક રીતિયોનું અવલોકન કરી મનસ્વી પણે સભ્યાસભ્ય રીતિનો નિર્ણય કરી રાખવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો.

એવામાં મારે એક સમ્ભાવિત ગૃહસ્થ જોડે

“કાગળ—પત્ર લખવામાં રાખવાની સભ્યતા” એ વિષે કેટલુંક સમ્બાધણ કરવું પડ્યું ને તે ને તેજ વખતે મારા મન સાથે નિર્ણય કર્યો કે ઇચ્છિત ધારણાનું પૃથક્ પુસ્તક ગુજરે વાસિયોના સમક્ષ મુકી દેવું, પણ તે ઘણીજ ટૂંકી મુદતમાં.

પુરતજ ઘેર જઈ વિષયાનુક્રમની કલ્પના કરી વિષય સંકલનાનો વિચાર કરી ઇચ્છિત યત્ન પ્રથમ રત્ન રૂપે ફલિભુત સ્થિતિયે લાવવા લખવા માંડ્યો ને તે ઘણીજ ટૂંકી મુદતમાં એટલે આશરે ફક્ત પાંચ ઘડી જેટલા જીજ્ઞ સમયમાં ઇચ્છિત સંકલનાનો કાંઈક ભાગ લખી રહ્યો.

સભ્યતા સંબંધી મારા વિચારો સર્વમાન્ય—સર્વની ર-
ચાને અનુસરતા—ને સર્વ સમયમાં માન પામે એવા હશે એમ તો હું માનતોજ નથી, પણ એટલું તો કહી શકું છું કે આ અખિલ જગતમાં સંસાર કાલ કેમણે મોટે જે શબ્દો—જે હિલચાલ—જે વાક્યો સારા-
પણાને પાત્ર છે એમ સ્થાપિત થઈ ચુકેલા મા-
લમ પડે છે તે આધારે મેં જે કંઈ શબ્દો, જે કાંઈ હિલચાલ—જે કાંઈ વાક્ય સમુદાય કર્યો છે તે આધુનિક આર્યાવર્ષ વાસિયોની અવગણનાને ક્તચિત્ કિંચિત્ પણ પાત્ર થયેજ નહિ. ભવતુ.

આ માટે જોલવું જો કે કેટલાક સંસારબવહાર

કાર્યઅકુશલ જનોને પસંદ પડશે નહિ એમ મને સહજ સૂચન મારી મનોવૃત્તિ કરેછે પણ તે કયા કેવા અને કેટલા ભાગ માટે? તો ફક્ત ધણાજ જુજ ભાગને માટે.

પુસ્તક રચવાને માટે એટલા તો વિષયનુક્રમ પાડ્યા છે કે જેનું સવિસ્તાર વિવેચન થાય તો “નર્મગદ્ય” જેટલો બલકે તેથી પણ વધારે સમુદાય થઈ શકે; તથાપિ જે તે સર્વ સમુદાય બહાર પાડવા ધારે તો અમુલ્ય કાલબ્યય ને અથાગ ધન-બ્યય કરવો પડે, એમ કરતાં પણ તે સમુદાય લેનાર કોણ? જ્યાં સુધી ગુર્જર પ્રજા પૂરેપૂરી સમ-જણી થઈ નથી, જ્યાં સુધી વિદ્યાનું રહસ્ય તેમના જાણવામાં આનંદ નથી ત્યાં સુધી એવો મહાન સમૂહ જે પ્રકટ કર્યો હોય તો ઉવેષને સ્વાધિન શિવાય બિજો રસ્તો નથી, તેથી ફક્ત કલ્પિત વિષયાનુક્રમમાંથી ઘણાં થોડાં વિષયનુક્રમ લેઈ આ પુસ્તક પ્રથમ રત્ન એ ઉપનામ ભાગથી ચૈદ રત્ન સુધી સમયાનુસાર પ્રકટ કરવા વિચાર રાખ્યો છે. તેથીજ આ પ્રથમ રત્ન પ્રકટ કર્યું છે.

ઘણી ઉતાવળથી આ પ્રથમ રત્ન લખાયું છે તેથી કોઈ કોઈ સ્થળે હજી કેટલાક વિચારો લખવા રહિ ગયા હશે પણ તે વિચારો હાલ પુરત

ને માટે અત્રે દાખલ કરવા જોગવાઈ નહિ મળી આવવાથી તે વિચારો બીજી આવૃત્તિને માટે મુલતવી રાખ્યા છે.

થોડી મુદત ઉપર એ “બાલકેળવણી રીતિ” નામનું એક પુસ્તક પ્રકટ કર્યું છે તેમાં મેં મારી ગુર્જર ભાષા સમ્બન્ધી અપૂર્ણતા માટે યોગ્ય કારણો સહિત ક્ષમા માગી છે ને વળી અહીં પણ કહેવા કારણ સમજાવ્યું કે મારો જન્મ દક્ષિણમાં એટલે મારે નાનપણથી તે દેશની રીતિ પ્રમાણે તે દેશમાં વપરાતી કાનડી, તૈલંગી—અને મરાઠી ભાષાનો અભ્યાસ કરવો પડ્યો—ને હાલ કેટલાએક કારણથી ગુજરાતમાં આવવાનું થવાથી મૂલાક્ષરથીજ મારે ગુર્જર ભાષા શિખવી પડી છે માટે એ તો સ્વાભાવિકજ છે કે પ્રસ્તુત યજ્ઞમાં ભાષાદોષ ભાગ્યેજ નિઃકળ્યા વિના રહે.

છેવટે સર્વ વિદ્વાન્ વર્ગને મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે કે મારી યથા મતીથી લખાએલા આ લઘુ યજ્ઞમાં કોઈ પણ દોષ હોય તો તે ઉપર દૃષ્ટી ન કરતાં મૂળ ઉદ્દેશ ઉપર નિઘા રાખી તત્ત્વ સ્વરૂપનું શોધન કરી તત્ત્વ તીર્થનેજ ગ્રહણ કરશો. એવી મારી મનવાંચના છે. અસ્તુ !

અમદાવાદ, } કિશનલાલ ગોવિન્દરામ દેરાસરી
તા. ૧લી મે ૧૮૮૬ } કર્વી, સુબોધ બોધિની.

સભ્યાસભ્ય વિચાર નિર્ણય.

પ્રથમ રત્ન.

* જયલક્ષ્મી.

જાતા દાતા દયાળા અખિલ જગત સ્થાપનારા નિરાળા,
જાતા શાતા જરાળા પુરણ સુખને આપનારા વિશાળા;
પીતા માતા તું ધાતા સકળ જીવના પાળનારા પ્રભાળા,
એવા દેવાધિદેવા પ્રથમ પ્રણમિ આદર કામના આ.

સભ્યાસભ્ય વિચાર નિર્ણય રૂપે નીબન્ધ આ છે રમ્યો,
યોગ્યાગ્યોય વિચાર રોજ કરવા નીબન્ધ આ છે રમ્યો;
સૌમ્યાસૌમ્ય સ્વભાવ બાવધિ ભવે ભાવે ભણી બાવથી,
સત્યાસત્ય સ્વરૂપ રૂપ નિરખી હ્યો બોધ આ રત્નથી.

સભ્યતા એ માણસનું ભૂષણ છે. આપણામાં સભ્યા-
સભ્યનો કંઈ પણ સ્થાપિત નિયમ ન હોવાને લીધે ઘણા
ખોટાં પરિણામ નજરે આવે છે. આપણા લોકો સભ્યતા
એ શું તે સારી પેઠે જાણે છે, પણ તેમ તેઓ વર્તતા

* આ પુસ્તક છાપવા છાપખાનામાં આપ્યું તે
વખતે મથાળે ઇશ્વર સ્મૃતિ લખીજ નહોતી પણ સહજ
મારા મનમાં આપ્યું કે પુસ્તકને મથાળે ઇશ્વર સ્મૃતિ તો
જોઈએ તેથી તેને તેજ વખતે સ્વધરાવત્તમાં ઇશ્વરસ્મૃતિ
લખવા બેઠો પણ ઇશ્વરે હસ્તજાએ તેમાં એક અક્ષર આ-
હો આવી ગયો ને છંદનું જુલુંજ સ્વરૂપ થઈ ગયું તેથી
તેનું નામ મનસ્વી પણે 'જયલક્ષ્મી' એવું રાખ્યું.

નથી એ ઘણું દિલગીરી બરેલું છે. સભ્યતાથી સર્વ મનુ-
ષ્યની પ્રીતિ સંપાદન કરી શકાય છે—વિષયાનું સમ્બન્ધ
કયે કયે ઠેકાણે સભ્યતાની જરૂર છે તે નિયેના વિષયાનુ-
ક્રમ વાંચવાથી સાફ માલમ પડી આવશે.

ખોલવામાં રાખવાની સભ્યતા—હાલ આપણો દરેક
માણસ સાથેનો ખોલવાચાલવાનો પરિપાક જોઈશું તો તે
ખરેખર ટંગડાળવિનાનો છે એમ કહેતાં કંઈ બાધ જ-
ણાતો નથી. ઘણા માણસો ટુંકારે લુંકારે એક બિન્તને
ખોલાયે છે, અથવા ખોલવા ચાલવામાં ટુંકારાવાળા શબ્દો
વાપરેછે. જુઓ, વિચાર કરો, “તું ખોલેછે.” અને “તમે
ખોલોછો.” અને “આપ ખોલોછો.” એમાં કેટલો બધો
તફાવત પડે છે? દરેક માણસે સભ્યતાની ખાતર દરેક મા-
ણસને પૂરતું માન આપી ઘણા અને ઘટતા શબ્દોથી
ખોલવું સાફ છે. ઘણા માણસો અતિ પરિચયિત મનુષ્યો
નેડે “તું” કહી ખોલવાનો પરિપાક રાખેછે, તે ને કે
એક અતિશય પ્રીતિને દર્શાવનાર શબ્દ છે પણ તે “તું”
શબ્દથી ને અપમાન અને હાનિ થાય છે તેના સામે
વિચાર કરતાં પ્રીતિપાત્ર “તું” શબ્દ કંઈ પણ ઉપયોગનો
નથી. “તું” શબ્દ માન્યાર્થે વપરાતો નથી. “તું” શબ્દથી
કોઈ પ્રસંગે કોઈના સામે વાતચીત કરતાં તે પોતાનેજ
પોતાની હજકાઈ બતાવનાર થઈ પડે છે. પોતાનાથી ઘણા

હલકા દરજ્જાનો માણસ હોય તેની સાથે વાતચીત કરતાં
 જો કે સારા કહેવાતાં (પણ વિચાર વગરના) મનુષ્યને
 સમ્યક્તાને માટે “તમે” શબ્દથી માન્યાર્થ શબ્દો વાપરતાં
 શરમ માલમ પડતી હોય એમ જણાય છે, પણ તે શરમ
 નકામી છે, કંઈ કામની નથી, ઉત્તરી પોતા મહાત્મને ખો-
 નાર છે, ઇશ્વરે સર્વ માણસોને માન આપવાની ઉમદા
 જુદી સર્વ પ્રકારે આપી છે તો આ તો મારાથી હલકી
 પાયરીનો, હલકા કુળનો,—ને હલકી કેળવણી લીધેલો છે
 એમ ગણીને તેની સાથે સમ્યક્તા રહિત શબ્દોથી “અ-
 ધ્યા તું શું કરે છે?” એવા કઠોર સબ્દોથી પ્રતિદિન બોલવું
 કોઈ પણ વિવેકી પુરુષ પસંદ કરશે નહીં. ઘણા માણસો
 પોતાના છોકરોને, પોતાની સ્ત્રીને ટુંકારાનો ગુણ પકડનાર
 અને સમ્યક્તાને છોડનાર “તું” શબ્દથી બોલાવે છે—બોલે
 છે; તોપણ પત્યુત્તરમાં તેઓ તો તેમને માન્યાર્થદર્શક
 “તમે” શબ્દથી જ કંઈકેલેવું હોય છે તે કહે છે. પોતા-
 ના પ્રિય પુત્રને તેમજ પ્રિયપત્નીને ટુંકારાથી ન બોલાવનાર
 અર્થાત્ સમ્યક્તાથી—માનથી બોલાવનાર—બોલનાર વર્ગ
 હાલની ઊંચા પ્રકારની કેળવણી લીધેલો છે પણ તે પેલા
 ટુંકારાથી બોલાવનાર વર્ગના જોડે મુકાબલો કરતાં ઘણાજ
 થોડા છે. આ ઉપરથી એટલોજ સાર લેવાનો છે કે જેમ
 અને તેમ બોલવામાં સમ્યક્તા રાખવી, અર્થાત્ કદી પણ

સમ્યતાના નિયમને બુદ્ધીને ટૂંકારેથી કોઇની નોડે બોલવું નહીં. સારા સુરસિક શબ્દોથી કંઈ પણ વાતચીત કરવામાં થોભા છે.

હિંડવામાં સમ્યતા રાખવાની જરૂર—એક ટેકાણેથી બિન્ને ટેકાણે જવા આવવામાં સમ્યતા રાખવાની રીતિ તો મુદ્દલે જોવામાં આવતી નથી. રસ્તામાં હીંડતાં કેટલાક તો જામુજા જોઇને હીંડે છે તેથી તેમને ચેતવણી રૂપે—મુધરવાને શિક્ષારૂપે ઠોકર વાગેછે, તોપણ તેઓ એવોને એવોજ પરિપાઠ ચાલુ રાખેછે. જામુ જોઇને હીંડવાથી ઠોકર વાગેછે એટલુંજ નહીં પણ જો ક્યમિત્ જોડો પડેયો ન હોય તો ઠોકર વાગેલી જગાયેથી બહુજ લોહી નિકળેછે પણ તે ભાગ પાડેછે—પર નિકળેછે ને શિખામણરૂપે શરીરે વેદના થાયછે તોપણ તે રિવાજને બુદ્ધી શકાતો નથી. કેટલાક તો વિચારમાં ને વિચારમાં જોશબંધ ચાલ્યાં કરેછે, વિચારમાં ને વિચારમાં મનના વિચારોને મળતા આખી વાટમાં હાથના ચાળા-અર્થાત્ હાથ હલાવતા જાયછે, ને “હા, બરોબર છે, હા ઠીક છે” ઇત્યાદિ કહી પોતાના મનનું સમાધાન કરતા જાયછે, જો તેવામાં બોગજો કોઈ પુરષકે સ્ત્રી સાથું તેના જવાજા વિચારથી આવવું હોય, અથવા તો તેજ સમયને માટે કોઈ બિન્ને ટેકાણે સહજ નજર ગઈ તો બટ લઈને સામાસામી બ-

ચકાવ છે, તે વખતનો સામાનો ને આચરો વાગે છે તે
 એટલો તો બચંકર હોય છે કે ન પૂછે વાત ! આ પ્રસંગે
 ક્વચિત્ સ્ત્રી ને સામી હોય છે તો પ્રતિ પુરુષના તો ભોગ-
 મળી જાય છે. તે બિચારો શુદ્ધ મનનો છતાં વાસ્તવિક કા-
 રણને ન જાણનારી સ્ત્રી અતી જોશબેર વગર વિચારે
 મહોદેથી જેમ ફાયે છે તેમ બોલીને એટલે ગાળો દહને
 પેલા બિચારાને કુન્નેત કરે છે; ને આસપાસના માણસો
 ને કે તેઓ મૂળ બિનાને જાણતાં નથી તેથી પેલા બિ-
 ચારાને માર મારે છે અથવા ગાળો દહિપાટુ મુકી કરવા-
 માં પોતે પણ ભાગ લે છે, કેટલાક તો મોટી મોટી-લાંબી
 ફાળો બરીને ચાલે છે ત્યારે તેમનો દેખાવ તો જાણે એકે
 પ્રકારની સારી ઉપમાને લાયક તો છેજ નહીં પણ ઉલટી
 ખરાબ ઉપમાને લાયક છે, આપણામાં એવી રીતિયે વ-
 ર્ચનારાઓને એમ કહે છે કે “આ જાંટ નેવા—ને વાંદરાની
 પેઠે ફાળો મારતા બાઈ જાય છે—આવે છે.” તેમને તે-
 મના હોંડવાના રિવાજને માટે આવી ઉપમા મળે છે.
 જળી કેટલાક તો ઉતાવળમણિ ઉતાવળમાં હોંડ્યા જાય છે
 તેવામાં ને ક્વચિત્ બીની—લપસણી જગામાં પગ
 મુકાઈ જવાથી ધબ્બ લઇને હેઠા બેસે છે ! ત્યારે તેવા મા-
 ણસોને માટે ધણા લોકો બોલે છે કે “બાઈ તો બેસતાં
 શિખ્યા” — “કેમ બાઈ ! બોંબને તો વાળું—અથવા ખા-

“જો પડ્યો નથી?” શું આ વાક્ય પોતાને સૂધી રીતિથી ચાલવા શિખામણ લેવા લાયક નથી? આપણા લોકો તો કાં મોટાં કાં નાહતાં બધા પણ એમજ સમજે છે કે ન્યાં ત્યાં હિંડવું તેમાં શું લેવા જવાનું છે? વાહ! કેટલી બધી મૂર્ખતા? હિંડવામાં કેવી ને કેટલી સભ્યાતા રાખવી પડે છે તે ન્યાં સુધી તેવો જાણતા નથી ત્યાં સુધી તેવો પોતાના અજ્ઞાન રૂપી વિચારથી એમ બોલે તેમાં શિ નવાઈ?

દરેક માણસે પક્ષી રીતિથી યાદ રાખવું કે હિંડવામાં ધણીજ સંભાળ રાખી હિંડવું જરૂરનું છે. જો હિંડવામાં વિચાર રાખવામાં ન આવે તો ઉપરની વાતવાણું થાય ને ચાર સારા માણસોમાં ફજેતી થાય ત્યારે કહો જોઈએ હિંડવામાં પણ સભ્યતા રાખવાની જરૂર છે કે નહીં? અને હિંડવામાં સભ્યાતા રાખવાંથી ફાયદા છે કે નહીં? અલબત્તાં, ઘણા ફાયદા છે, માટે દરેક મનુષ્યોએ હિંડવા-ચાલવા ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપવું ઘટે છે. વળી યાદ રાખવું કે રસ્તામાં પોતાનું કોઈ સગું અથવા તો કોઈ ઓળખીતું મળે તોએ વાતચીત કરવા ઉભા રહેવું નહીં. આ વાક્ય જો કે ઘણું તકરાર કરાવનાર છે તોપણ તે તેટલાજ ઉપયોગનું છે. અર્થાત્ બહુ વિચાર કરવા લાયક છે.

કોઈ સારા માણસની મુલાકાત લેવામાં કેટલી સભ્યતા રાખવાની જરૂર છે?—હિંદૂઓમાં મુલાકાત લેવા માટે

કોઈ પણ ઓકશ નિયમ નથી, કોઈને મળવા જવું હોય છે તો એકદમ તેના ઘરમાં ધુસીજાય છે. ઘરના માણસો, જેને પોતાને મળવા જવું છે તે કયે ઠેકાણે ને કઈ સ્થિતિમાં ખેડો છે, કોની જોડે કઈ અને કેવી વાત કેવા પ્રસંગમાં કરવા ખેડેલ છે, તેનો વિચાર કરવા હિંદુઓ પછાત છે, ક્રમ તેઓ એટલુંજ સમજે છે કે “મુલાકાત” એટલે મળવું ને આપણે જેને મળવું છે તેને હરેક પ્રકારે મળ્યા એટલે બસ છે. એમ સમજવું ઘણું બૂલ બરેલું છે, સભ્યતાથી ઉલટું છે, નુકસાન અને અપમાન કરાવનારું છે. મુલાકાત લેવામાં પણ ઘણીજ સભ્યતાની જરૂર છે. ઘણીજ સંભાળ રાખવી પડે છે, મુલાકાતને માટે પૃથક્ પૃથક્ ઠેકાણે પૃથક્ પૃથક્ નિયમ છે. તે બધા સભ્યતાવાળાજ છે. કેટલાક ભાગમાં મોઢેથી વરદી કહાવી મુલાકાત લેવાય છે, કેટલેક ઠેકાણે વરદી સહિત નજરાણાં મોકલી મુલાકાત લેવાય છે. (આપો પારિપાઠ રાજ રજવાડામાં હોય છે.) કેટલેક ઠેકાણે એક કાગળમાં પોતાનું નામ તથા હોદ્દો તથા ઠામ લખી વરદી કેહેનારના હાથમાં આપી પરવાનગી માંગી મુલાકાત લેવાનો રિવાજ હોય છે. સાધારણ કુટુંબમાં કેટલેક ઠેકાણે ઘરના ખારણા ખખડાવી ઘરના મુરબ્બીને “એતો હું ફલાણો કેમ આવવાની રજ છે ?” એમ કહી મુલાકાત લેવાય છે, વાતચીત થઈ શકે છે. એકદમ વગર પરવાનગીએ કોઈના ઘરમાં ધુસિ

જવા કરતાં સમ્યતાના ધોરણની રજા લેવાથી કેટલો બધો ફાયદો છે? સારા માણસોને ત્યાં શિપાઈઓ હોય છે તેઓ એવી રીતે ધુસી જનારને જો પોતાના ઉપરીએ પ્રથમથી પોતાની રજા શિવાય કોઈને અંદર ન આવવા દેવા એવો જો હુકમ કર્યો હોય છે તો ધક્કા મારી કાઢી મુકવામાં આવે છે, ત્યારે સહજ રીતિયે પરવાનગી માંગી મુલાકાત લેવાના બદલામાં અપમાન સાથે ધક્કા ખાવા કરતાં પરવાનગી માંગી કોઈને ત્યાં જવા આવવાની ટેવ બહુ સારી છે? પરવાનગીથી જો મુલાકાત લેવાય તેજ ખરી સમ્યતાની મુલાકાત ગણાય છે. એવી રીતિથી મુલાકાતે જનાર ઉપર દરેક માણસનો બહુ સારો પ્યાર રહે છે. મુલાકાત લેવામાં પણ સમ્યતા રાખવી એ માણસનું બૂધણ છે. આ સંબંધે ઘણી દિલગીરીની વાત છે કે દેશીઓની મુલાકાત કોઈ સમ્ભાવિત મનુષ્ય લેવા જાય છે તો તેમને પૂરતું માન મળતું નથી—વિવેકની રાહે માનમાં, હાલના સમયમાં પારસી વર્ગ ચડિયાતો મોઢો ધરાવે છે, તેઓ મળવા આવનારની સાથે મનને ખુશી કરે તેવો વિવેક અને સમ્યતા રાખે છે એ બહુ સ્તુતિ પાત્ર છે, પછી તેમના મનમાં મને તેમ હોય પણ બહારથી સરખાવતાં સમ્યતામાં હિંદુઓ કરતાં પારસિયો ચઢિયાતા છે, એ કોઈથી ના નહિ કહી શકાય.

કાગળ પત્ર લખવામાં રાખવાની સભ્યતા—વધારે માન-
વંતી અને કાળજીથી જાળવવાની સભ્યતા પત્ર લખવાની રી-
તભાત છે. પત્રમાં જે કંઈ લખવું હોય તે ઘણુંજ ટૂંકું, કામ
પૂરતું, યોગ્ય સભ્યતા વાળું અને પૂરતી મર્યાદા વાળું લ-
ખાણ હોવું જોઈએ. કાગળ, કલમ, સાહી અને કવર (પ-
રખીડીયું) એના ઉપર પણ સભ્યતા જાળવનાર મનુષ્યોએ
ઘણું ધ્યાન આપવું જોઈએ. હાલમાં ઘણા માણસો સ-
હજી અરાખ કાગળમાં અરાખ ઈખારતમાં લખાણ લખી
કોઈ સારા માણસ ઉપર મોકલે છે તેને સભ્યતાની રીતિ
કેહેવાય નહીં. માટે જે ઈખારત ગોઠવાય છે તે પોતાના અ-
નુભવ અને કેળવણી ઉપર આધાર રાખે છે, પણ બહારનો
ઠાઠમાઠ જે મનને ખુશ કરનારો અને યોગ્ય મનુષ્યની સ-
ભ્યતા જાળવનારો રિવાજ બહુ ક્યદો કર્તા છે. કેટલાક મ-
નુષ્યો કાગળ સારો વાપરે છે તો પરખીડીયું અરાખ વાપ-
રે છે. કેટલાક મૂર્ખ લોકો પોતાના મિત્રમાં પરસ્પર પત્ર લ-
ખે છે તો પોતાનો હોદ્દો નિમે લખે છે. કેટલાક તો જે કંઈ મૂલ
મતલબનું લખવાનું હોય તે જુલો જઈ કંઈ આડુંને અવજનું
લખે છે ને મૂલ બિના જુલો જાય છે. કેટલાક તો હેશ બુદ્ધિથી
એક બીજાને ન નામે નોટપેઈડ કાગળો લખે છે. આ સ-
ર્વ સભ્યતાથી ઉલટા અને નીચ પ્રકાર છે. કાગળ પત્ર લ-
ખવાની જેને હમેશાં નેમ હોય તેવા માણસે ચાર પ્રકારના

કાગળો અને ચાર પ્રકારના પોતાની પાસે પરબીડિયાં રાખવાં જોઈએ. ૧ સર્વેથી ઊંચી જાતના કાગળ અને તેજ જાતના એટલે તેની બરોબરીના સારાં સફાઈદાર પરબીડિયાં. ૨ પ્રથમ જાત કરતાં કંઈ મનકેર કાગળ અને પરબીડિયાં. ૩ મધ્યમ પંક્તીના કાગળ અને તેજ જાતના પરબીડિયાં. ૪ હાલ નિકળેલાં પૈસા પૈસાનાં કાડં. સારા માણસોને જે કાગળ લખવામાં આવે છે તે કંઈ પાતળા હોતા નથી, તેમ તે અડધા આનાની ટિકિટથી એક ઠેકાણેથી બિજે ઠેકાણે જતા નથી ત્યારે તેને માટે વધારે એટલે એ કાગળ ટપાલ માર્ગે જતાં જે ટપાલની હકસાઈ હોય છે તે બરબી પડે છે, તેમ કરવામાં ઘણા માણસો ટપાલનું ખર્ચ બચાવવા અડધો કાગળ ફાડી લે છે એ બહુ ખોટું છે. તેમ કરવાથી ખરી સમ્યતા જાળવાતી નથી. સારા માણસોને અથવા બિજા કોઈપણ માણસને પત્ર લખવો હોય તો કાગળની એકજ બાજુ ઉપર લખવું પસંદ કરવા જોઈએ. સારા માણસોને સહજ કંઈ લખવું હોય તો એટલે ફક્ત બહુજ થોડું લખવાનો પ્રસંગ હોય તો થોડું ખર્ચ કરવાના ધરાદારથી તેમને કાડંથી સૂચના અથવા જે કંઈ લખવું હોય તે કાડંથી લખવાનો બ્યાવહાર રાખવો નહિ. પત્રલેખનપદ્ધતિમાં હમેશ મરણ રાખવા લાયક એ છે કે કોઈ માણસને કંઈ ચીઢી લખી મોકલવી હોય તો તેને પરબી-

ડીઆમાં ધાલીને મોકલવી પણ એમને એમ લખેલી ચીઠી કે કાગળ કોઈને ન મોકલવો. તેમ કરવાથી કોઈ માણસ માદેની બિના બાણુવું નથી. જો તે ખુલ્લી હોયછે તો બિન્ને વાંચીને તે ગુપ્ત રાખવા જેવું હોય છે તોપણ બિન્નને કેદે છે ને તેથી સામાનું કેટલુંક કાર્ય બગડે છે. જ્યારે સરકારી રીતિ પ્રમાણે અથવા તો આપણી પિછાન ન હોય તેવા માણસ સાથે દોસ્તી કરવી, અથવા તેવાઓની સાથે પત્ર વ્યવહાર ચલાવવો હોય તો, સંખ્યાતાની રીતી પ્રમાણે પત્ર લખી રહ્યા પછી પોતાની સહિ કરીને નીચે પોતાનો હોદ્દો લખવો પણ જો ને સારી પ્રીતિ છે, પોતાના સગાસહોદરમાં જો ને પત્ર લખવો છે, જો પરસ્પર મૈત્રિયરીમાં કાગળ લખવો છે તેણેતો કદીએ પત્ર લખી રહ્યાપછી, પોતાના યોગ્ય સાહે પોતાનો હોદ્દો પ્રકટ પણ લખવો નહીં.

ઘણા માણસો જોયો બિન્ન જોડે પત્ર વ્યવહાર રાખે છે તે સાદો અને નિર્વિકારી હોવો જોઈએ. કોઈ માણસ આપણા ઉપર પત્ર લખે કે તેનો યથા ઘટિત ઉત્તર વળતી ટપાલમાંજ આપવો સર્વથી સ્નેહ છે. મુલતવી રાખવાના ખરાબ પરિપાઠથી ઘણા માણસો કુત્રાણાના પત્રનો જુવાબ આજ લખીશું કાલે લખીશું કરી રાખી મુકે છે ને તેને ઘણો કાલ થવાથી પત્રનો જુવાબ લખવો બુલી જાય છે; પછી જ્યારે ફરીથી પેના પત્રોત્તરમ્મિછત મનુષ્ય તરફથી દ્વિ-

તીય પત્ર આવે છે ત્યારે વળી ખડિયો સોધે છે તો કાગળ જડતો નથી ને કાગળ સોધે છે તો ખડિયામાં સારી અને પૂરતી શહી હોતી નથી તેથી એમ ધારી મુલતવી રાખે છે કે કાલે વળી કાગળ લખીશું. એમ કરતાં કાગળનો ઉત્તર ઝોલાં ખાય છે. હમેશાં આવી બેદરકારી કોઈ પણ માણસે રાખવીજ નહીં ને વેળાસર સભ્યતા જાળવવાને માટે પત્ર લખીવાળવો એજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. વળી જ્યારે પેલાનો ત્રીજો પત્ર આવ્યો કે “બાઈ ! પત્ર બે લખ્યા તોએ ઉત્તર ન આવ્યો !!!” ત્યારે વળી ખોટું બહાનું એવું બતાવે છે કે જેમાં તે બે પ્રકારે ગુનેગાર થાય છે પેલા માણસને એવું નિમિત્ત બતાવે છે કે “બાઈ ! તમે મને શું લખોજો તે મને કેમ સમજ પડતી નથી, ” “કાગળ શું ને વાત શી ? મને તો હાલના છેલ્લા પત્ર શિવાય એકે પત્ર મળ્યો નથી” એમ લખી નકામો ડાકબ્યય કરાવે છે. જુવો, તે કેવો અને કેટલી રીતિયે ગુનેગાર થયો ?

કોઈને કંઈ છાની બિના લખવી હોય તો અથવા તો કોઈપણ પ્રકારનો ઠપકો લખવો હોય તો હાલ વપરાતા ઓથા પ્રકારના કાર્ડમાં લખવું નહીં. કાર્ડ ઓથા વર્ગના મનુષ્યને લખવામાં વાપરવા. પણ પ્રથમ, તેનાથી જરા ઉતરતો, દ્વિતીય, ત્રીતીય અને ઓથા વર્ગ માટે મનુષ્યોએ ઉપર કહેલું બોલબોલ યાદ રાખવું અવશ્યનું છે જે વર્ગ

મતલબ કે જે માણસો ઘણાજ ગરીબ છે, જેમનાથી આમાંથી એકે પણ પ્રકાર પાળી શકાય તેમ નથી તેઓ જો બધે કાંડે વાપરે તો તેમાં એક હલકાઈ તો છે પણ શું કરે? તેમ કરવું તેમને તો ઠીક લાગવું નથી પણ તેમની સ્થિતિ તેમ કરવાની ફરજ પાડે છે. કોઈ પણ મનુષ્યને કાગળ લખવો હોય તો તેને સારી રીતિથી ઉકલી શકે તેવી રીતિયે લખવો પણ ઝપાટામાં ને ઝપાટામાં જેમ ફાવે તેમ ચેરમચૂંથા કરીને લખવું નહીં. કદિ લખણ કે હોલ્ડર બાગેલું હોય તો તેથી કદિયે લખવું નહિ, તેમ હ-મેશાં ખડિયામાં સારી અને તાજી સહિ રાખવી. સહિ-નો ખડિયો કદીએ ઉઘાડો રાખવો નહિ, કારણ કે તેમાં કચરો પડીને સહિ બગડે છે.

દરરોજ ઉછીનું લેવું એ સભ્યતાથી ઉલટું છે—કેટલાક માણસની એવીજ ટેવ હોય છે કે ગમે તેમ કરીને ઉછીનું લાવી પોતાનું કામ નિભાવવું, આવો રિવાજ રાખનાર ઘણા માણસ છે, તેઓ જરા પણ વિચાર કરતા નથી કે આપણે પરાયાની વસ્તુ કેમ માગીએ? પુરૂષો તો શું પણ સ્ત્રીઓ પણ ઉછીનું લેવામાં અસભ્યતા છે એમ તો સ-મજતીજ નથી; સહજ મીઠું, મરચુ, વધારેનો સામાન, તેલ, દિવેલ, લાકડાં, વિગેરે જે સહજ માંગે મળી શકે

એવી સ્ત્રીને આડોશી પાડોશી પાસેથી વારંવાર માગીને પોતાનું કામ ચલવે છે. જો તેઓ રડેખડે કોઈ વખત તેની રીતિથી માગે તો કોઈએ આપે પણ આ તો રોજનું લાગ્યું એટલે કોણ આપે ? એવી રીતિથી રોજ માગનાર સભ્યતાને મુકે તો પછી પેલું પાડોશનું કુટુંબ કેમ સભ્યતાને મુકી ફરીથી “નથી, થઈ રહ્યું છે” એમ ના કહે ? પોતાની સભ્યતા તો ક્યાંયે ગઈ પણ ઉલટી પાડોશીની સભ્યતાને તે ખોવડાવે છે અને તેને જીવું જોલતાં શિખવનાર થઈ પડે છે તેનો પ્રતક્ષ દાખલો ઉપરજ છે કે રોજ રોજ માગવાની કટેવથી “નથી, થઈ રહ્યું છે.” એમ કહી જીવું જોલતાં શિખવનાર થવું એ કેટલું બધું શરમ ભરેલું છે વારું ? પાડોશી, એકમેકને સંપર્સંપી ચાલીને સદ્ગુણ શિખવા શિખવામાં સહાય કરનાર છે પણ કુપાત્ર મનુષ્યના સંસર્ગથી જીવું જોલવાનો ને હરેક વાતે કપટીપણું રાખવાનો વખત આવે છે. સુવિચારવાળી સ્ત્રીએ અને સુવિચારવાળા પુરૂષે કદી પણ કોઈની કોઈ પણ સ્ત્રી થોડા દિવસને માટે કે અથવા તો હુમસાને માટે કદી પણ માગવી નહીં. પરાયાની કોઈ પણ સ્ત્રી માંગી જવાથી ફરી પાછી આવતી વખતે તેની કેવી હાલત થાય છે. તેને માટે એક વિદ્વાને એક શ્લોક કહેલો છે તે અત્રે દાખલ ફરીને તેને માટે કેટલાક વિચારો બતાવવા યોગ્ય ધારિયે છિયે.

‘લેખની પુસ્તકા રામા પરહસ્તેશુ ગતાં ગતાઃ ।

કદાચિત્પુનરે યાન્તિ નષ્ટા ઞ્રષ્ટા ચ સ્ખંડિતાઃ’

લેખની, ચોપડી અને સ્ત્રી પરાયાને હાથ ગઈ તો તે ગઈજ એમ સમજવું; પણ ધારો કે તે કદી મળી આવે તો જો પુસ્તક હોય તો અરાખ થઈ ગયેલું, સ્ત્રી હોય તો ભ્રષ્ટ થઈ ગયેલી—ને લેખની હોય છે તો ભાગી ગયેલી અર્થાત્ પોતાની મૂળ સ્થિતિથી વિરુદ્ધાક્રીમાં મળી આવે છે. માટે કોઈએ સભ્યતાની ખાતર કોઈની પાસે કલમ પુસ્તક અને જે સહજ વસ્તુઓ છે તે કદિએ માગવી નહીં, ધણા માણસો કોઈનું પુસ્તક માગી જાય છે પણ તે પોતાની આજને જેવી રીતિથી સાચવે છે તેવી રીતિથી સાચવતા નથી—ને પોહોળા કરીને વાંચે છે તેથી ચોપડી નો અડધો આપુદાય થાય છે. વળી ચોપડી રસિક અને બહુ સારી હોય છે તો તેના પાસેથી પણ કોઈ વળી તેનો મિત્ર વાંચવા લઈ જાય છે તે પણ પુસ્તકને સાચવવા ઉપર ધ્યાન ન આવતાં તેને ત્યાં પણ ઘણે દરજે પુસ્તક બગડે છે, જે મુદતે પુસ્તકના માલીકને પુસ્તક આપવા બંધાય છે તે મુદતે બરોબર ન આવતાં તેથી કાંતો વિશેષ દિવસ થાય છે; અથવા તો પુસ્તક સારું અને કીમતી તેમજ બિજે કોઈપણ ઢેકાણે મળી શકવું ન હોય તો પ-

ચાવી પડે છે, અર્થાત્ પેલા પુસ્તકના માલીકને તે પોતે થઈને પૂછે તો અથવા નહિ તો પોતે પ્રસંગાનુસાર કહે છે કે “યાર તમારું પુસ્તક મારે ત્યાંથી મારો એક મિત્ર વાંચવા લઈ ગયો છે તે આજકાલ કરીને વીલું બોલે છે તેથી માલમ પડે છે કે તેણે તે પુસ્તક ખોઈ નાંખ્યું હશે. હશે, હવે તમારે તેની શિ કિમ્મત છે તે મારી પાસેથી લો હું આપુ છું, શું કરું બાઈ, મારો વાંક નથી મારો વાંક તો છે પણ બણો નથી કારણ કે હું નહોતો જાણતો કે મારો બાઈબંધ આવું અમુલ્ય પુસ્તક ખોઈ નાંખશે. માટે કહો એની કિમ્મત હું આપી જઈશ.” એમ કહી પેલા માણસને શરમમાં નાંખે છે એટલે પેલા શરમમાં ને શરમમાં રહી તેની કિમ્મત લઈ શકતો નથી ને પોતે નુકસાન ખસે છે. જીવો, બાઈને મુક્તની ચોપડી વાંચવી અને પચાવી પડવી ! આતે કેવું આશ્ચર્ય ! પારકી ચાંને માંગીને પોતાનું કામ કાઢી લેનાર પોતાની સારી સ્થિતિ હોય છે તોપણ એમ કરે છે, અર્થાત્ તેવો પોતાને જે ચાજ જોઈએ છે તે ચાજ પોતે ખરીદ કરવા શક્તિમાન છે છતાં પણ જ્યારે તેઓ એકબિજાનું માંગીને ચલવે છે ત્યારે તેમનો પૈસો શું કરવાનો ? કેટલાક તો કોઈની પાસે કંઈ સારું પુસ્તક જોયું એટલે વાંચવા લઈ જઈને પછી કહે છે કે “એ પુસ્તક તો મને આપવી પડશે” એમ કહીને ફરીથી તે ચોપડી આપતાજ

નથી, કેવી તેમની ખરાબ ટેવ ! ધાઃફારે છે એવી ખરાબ ટેવને ! તેઓ વારંવાર કોઈની પાસેથી કંઈ માંગતા શરમાતા પણ નથી એ પણ જરા વિચાર કરવા જેવું છે.

વળી કેટલાક મનુષ્યો તો પૈસા પણ પરચૂરણ ઉછીના લે છે તે પણ આપતાં આપતાં ભક્તના ભવ ખતાવે છે. પૈસા આપનાર શરમને લીધે લેનાર પાસે વારંવાર માગી શકવો નથી એટલે લેનાર જાણે છે કે બાઈતો પેલી વાત બુ-લી ગયા ચાલો હવે આપણે એટલા પૈસા તો કાઢવા મઠ્યા. કેટલાક મનુષ્યો તો પેહેરવાના હુગડાં પણ પેહેરવાને માટે માંગે છે ! કેટલી બધી શરમની વાત ! પોતાની પાસે હુગડાં પૈસા, ચોપડી અથવા કંઈ પણ નહોત્ય તો બિજા પાસે માંગવા કરતાં બેહેતર છે કે પોતાને જોઈતી ચીજો ખરીદ કરવી. પણ કોઈની પાસે માયું નીચું કરી “ફલાણાબાઈ ! ફલાણી તમારી ચીજ આપોને, હું જરા વાંચીને પેહેરીને અથવા પૈસા હોય તો બે દિવસ પછી આપીશ.” એમ કહી માંગવું ઘણુંજ ખરાબ છે. પોતાની સભ્યતા જાળવનાર મનુષ્યે કદી પણ કોઈની ચીજ માંગવી નહીં પણ પોતા-ને જ ચીજ જોઈએ છે તે ચીજ વેચાતી લાવીને તેનો ઉપયોગ કરવો પણ કોઈની પાસેથી કાંઈપણ માંગવું અને તેનાથી સુખ ભોગવવું એવો વિચાર તો કદી પણ રાખવો નહીં. ક્વચિત્ ધારો કે બધી ચીજો માટે

પૈસા ખરચ કરીને તે ચાંને લેવાની પોતામાં સત્તા નથી અર્થાત્ પૈસા નથી તો ક્રમ્ત ઉદાહરણ તરીકે એક ચોપડીજ લો અને તે ઉપર, વાંચવા લખ જનારની સભ્યતા પુક્ત કરજ કહ તે જીવો, જેને ત્યાંથી જે ચોપડી વાંચવા લીધી તેના ઉપર જે પુઠું ચડાવેલું હોય તો ઠીક છે નહીંતો પોતાને ઘેર લાવી તુરતજ ઉપર પુઠું ચડાવી હદસર પોહોળી કરીને વાંચવી ને જે દિવસે, જે ધડીએ, જેને આપવા માટે પોતે અંધાયેલ છે તેજ વખતે અર્થાત્ નિયમિત વખતે—ને જો બને તો તેથી પણ જોલા વાંચીને આપી જવી એ સૌથી મેજ છે રાત્રે ચોપડી વાંચતાં દીવા પાસે ચોપડી ઉપર બહુ ધ્યાન આપવું કારણ કે દીવાને સંકોરતાં તેલવાળા હાથે જીલથી ચોપડીનું પાનું ફેરવતાં ડાઘો પડી જાય છે. ચોપડીનો માલિક જો વધારે અંતીલો એટલે પોતાની ચોપડીએ ઉપર બહુજ ધ્યાન આપી સાચવનારો હોય તો તેનું મન બહુ કુખાય છે પણ શું કરે ? તેના પાસે એવા કોઈપણ ઉપાયો હોતા નથી કે જેથી બમડેલી ચોપડીને સારી કરી શકે. સારાંશ તરીકે એટલુંજ કેહેવાનું કે કોઈપણ માણસને ઉછીનું લેવું હોય તો ઘણી હલકી અને સહજ બાબતો માટે વારંવાર માંગણી કરી કોઈપણ માણસને કંટાળો આપવો નહીં. જે માણસેને કોઈપણ પ્રકારની કોઈપણ વસ્તુની જાળવણી આવડતી નથી તેમને તો

કંઠપણ ચીજ આપવી નહીં. આપણને પક્ષી ખાતી થાય કે આ માણસને કાંઠપણ આપીશું તો તે વખતસર આપી નહિ જાય તો તેને કદિએ કાંઠપણ ચીજ ઉમે ઉમે જોવા માંગે તોપણ જોવા આપવી નહિ. ઘણા ખેડિકરા માણસો ચોપડી વાંચવા લઈ જાયછે ને તેમાં પોતાનું નામ લખે છે કે કાંતો માલધણીનું નામ લખે છે. સભ્યતાની ખાતર દરેક માણસે કોઠપણ અનર્થકારક પરિપાકથી વિમુખ રહેવું એ સર્વથી સારું છે.

સભ્યતાને હાનિ કરનાર કુટલીક કુટેવ—સભ્યતાના સમ્બન્ધમાં કોઠપણ માણસમાં કોઠપણ પ્રકારની કુટેવ હોય છે તો તે બહુ નુકસાન કરનારી છે. આપણામાં સહજ ખોલવામાં આવે છે કે કોઠપણ માણસ એવું નથી કે જનામાં કોઠપણ ખોડ—કુટેવ નહિ હોય, તે ખરૂંછે, પણ એવો ઉપાય કેમ ન કરવો કે નકારી મનાતી બધી ખોડ—અર્થાત્ કુટેવથી આપણે જીદા રહિ શકિયે ? બધી પ્રકારની કુટેવથી મુક્ત રહેવા પ્રથમ પોતે પોતાની ખોડ સમજવાની અને તે સમજીને સુધરવાની શક્તિ દરેક મનુષ્યને જરૂરની છે. જ્યાં સુધી પોતાની કુટેવ પોતાને માલમ પડી નથી ત્યાં સુધી સુધરવાને માટે જે કાંઈ કરવામાં આવે તે નકામા છે. કોઈ માણસને સુધારવાને માટે કંઠપણ કહિ જવું તેના

કરતાં બિજનાં ઝોડાં—દાખલા આપી તેનામાં શી કટેવ હતી, તેનાથી તેને શા શા ગેરફાયદા થતા હતા, તેણે તેવી કટેવનો કંઈ શિખામણ રૂપિ વચ્ચનોથી ત્યાગ કર્યો તે ને બતાવવામાં આવે તો સહજ કહિ જવા કરતાં દાખલા દલીલોથી સિદ્ધ કરી આપેલી વાત વધારે અસર કરે છે, અને તે મનમાં પણ ડસે છે. તેમ તેવી રીતિથી વર્ચવા માટે સ્વભાવિક વલણ પણ થાય છે.

એકબિજનાની જોડે સહજ વાત કરતાં પોતાને સામો પ્રતિકુળ છે અર્થાત્ પોતાના મતને સામો મળતો છે એવી નિશાની બતાવવા હાલમાં આપણા લોકો “કેમ છે દોસ ? લે, તાલી,” એમ કહિ પેલાના હાથમાં ખુશીની નિશાની તરીકે તાળી આપવામાં આવે છે. આવો પ્રકાર બધે જણાય છે, તોપણ એટલો તો અનુમાન થાય છે કે ઘણા જુના માણસોને એકતા હાથ ઉપર તાળી આપવાનો રિવાજ પસંદ હશે અને તેમનું જોઈ હાલ પણ ઉછરતા હલકી કેળવણી વાળા જુવાનીઆ એમ કરવું સાઈં સમજતા હશે અથવા તો તેમાં વળી બહુ માન છે એમ સમજતા હશે. હશે, હશે, હવે ગમે તેમ હોય, પણ, હાલના કેટલાક સારા માણસો તે પરિપાઠને સારો ગણતા નથી એ તો ખુદ્દ જણાઈ આવે છે હું—પણ એમ કહેવા

હરકત જોતો નથી કે એકતા હાથ ઉપર બિજાએ કોઈપણ વાતના પ્રસંગમાં ખુબ મક્કલાઈને તાળી લેવી આપવી એ સારું છે અર્થાત્ તેથી કોઈપણ પ્રકારનો લાભ થાય છે. જરા પણ લાભ નથી પણ સભ્યતાને આમીમાં લાવનાર એ એક નીચ રિવાજ છે. કેટલાક મનુષ્યો તો પોતાના મુછોજ આમળે છે, કેટલાક તો નાકમાંથી મેલ કાઢે છે, ને કેટલાક તો કંઈ કાગળનો કકડો પડ્યો હોય છે તો તે લઈ કડકા કરે છે, અને તરણા તોડે છે તેને માટે આપણા શાસ્ત્રમાં પણ તેને દરિદ્રી ગણ્યો છે. અરૂં છે કે તે પણ એક સભ્યતાને હાનિ કરનાર કટેવ છે. કેટલાક વ્યસની માણસો જેવો તંબાકુ ખાયછે, શોખને માટે પાન ખાયછે, છીંકણી મુંધે છે તેઓ અને બિજાઓને સહજ થુંક થુંક કરવાની ટેવ ને પડી હોય છે તે પણ એક મોટી હરકત કરનારી કટેવ છે. ને માણસો તંબાકુ ખાયછે તેઓ જો કોઈ માણસને ત્યાં જાય છે તો તેમને વિચાર નથી રહેતો કે આપણે આ જગાએ થુંકવું કે નહીં પણ તેઓ “કામાર્ત્તો હી પ્રકૃતિ કૃપણા શ્વતનાશ્વેનતેષુ” એ પ્રમાણે બ્યાં ખૂણા ખોચરે જોગવાઈ મળે ત્યાં થુંકે છે તે વળી એકવખત થુંકીને બંધ રહેતા નથી પણ વારે વારે થુંકે છે. જેઓ પાન ખાયછે તેઓ પણ તેમજ કરેછે અને જેમને સહજ નકામી રીતિથી થુંકથુંક

કરવાની ટેવ પડી હોયછે તે પણ એમની પેઠેજ યુંકેછે. નેને ત્યાં આવો માણસ ગયો હોય છે તે જો નિર્વ્યસની હોયછે તો તેને તેની આવી કટેવવાળી વર્તણુંક માફક આવતી નથી પણ જો સામો માણસ પણ બસની હોયછે તો દૂધને સાકરનો પાસ લાગવાથી જે સ્વાદ લાગેછે તેમ તેથી પણ તેમને વધારે સ્વાદ લાગે છે. વળી તેઓ એમ પણ કેહેછે કે “કેમ બાઈ તમાકુ બમાકુ પાસે રાખોછો કે નહીં ?” એમ કહી તમાકુ કાઢી એકબિજાને મનવર કરી આપે છે તેમાં જોઈલ્યો, જો, કોઈ અતરાપી જરાક આવીને બેઠો હોય તો તેના તો પુરા ભોગ મળ્યા, કારણકે તેને પણ પેલી નુકસાન કરનાર તમાકુનું અતિશયોક્તિથી વર્ણન કરી તેને પણ તેને ગળે વળગાડે છે. વળી પુછી માટે “તમાકુ તલ માત્રેણં સુવર્ણયી અધિકં ફલં” એમ ટંગદાજ વિનાનું હાથરેતીધરનું લૂલૂસૂલું ગપાસ્ટકનું ચરણ પણ ઠોકી દે-છે તેથી જો તે માણસ સ્વલ્પજ્ઞ હોય છે તો દુરત તે પાસમાં સપડાઈને બસની થઈ જાયછે.

કેટલાકને તો કોયલાથી, ખડીથી લીટાજ કરવાની કટેવ હોયછે—કેટલાકને તો શરીરના કોઈપણ અવયવો હલાવવાની કટેવ હોયછે—નિશાળીયાઓમાં પણ મેહેતાજ સવાલ પૂછે ત્યારે જ્યાં થઈને હાથની એક આંગળી હલાવી

ને જવાબ દેવાની ટેવ હોય છે, માણસમાં કેટલી કટેવો છે તેનું જો પથાસ્થિત વિવેચન કરવા બેસીએ તો એક તો શું પણ અનેક પુસ્તકો લખી શકાય—પરંતુ અહિં કિંચિત્ બતાવીને તેના ઉપર સભ્યાસભ્યનો વિચાર બતાવી ટુંકાવવાનો નિશ્ચય છે. કેટલાક તો કોઈ પ્રસંગે રાગોટાજ કાઢેછે, કેટલાક તો કોઈને ત્યાં જઈ તેના પુસ્તક ફેંદવાજ મંડી જાયછે ને કેટલાક તો તેમની પાસેથી ઘણી નજીવી માંગણી કરી રંજડે છે આ સર્વ પ્રકાર બહુધા વિચાર કરતાં સભ્યતાથી ઉલટા છે—જે માણસો સભ્યતા રાખતા વિચાર કરે છે તેમણે બહુ ઝીણી બાબતો ઉપર પણ વિચાર કરી સભ્યતાની ખાતર જે કાંઈ સારું લાગે તે ગ્રહણ કરવું ઉચિત છે.

* **ધર્માધર્મ વિચાર**—ધર્મ એ મહા ગહન અને મહાનુ વિષય છે, તેનો નિર્ણય આજ સુધી થઈ ગયેલા કોઈપણ માણસ ક્યો નથી. બધાએ પોત પોતાની નજરમાં જેમ આવ્યું છે તેમ એક એકની વિરુદ્ધ ઘણે ઠેકાણે લખી ગયા છે ત્યારે આપણે જે બાબતમાં કાંઈપણ જ્ઞાન ધરાવતા નથી તેમાં

* **ધર્મ સંબંધી મારા વિચાર** પ્રાચીન અને અર્વાચીન કોઈ પણ વિચારને મળતાજ નથી એ બાબત ઉપર મારા મનગ્વી જુદાજ વિચાર છે, પ્રસંગે એ સંબંધી મારા વિચારનો સમુદાય પુસ્તકાકારે પ્રજાની સમક્ષ સુકીશ.

નિરર્થક ધર્મવાદવિવાદ કરવો એ નિશ્ચય નિરર્થકજ છે; તોપણ આ ઠેકાણે એટલું તો કેહેવું બસ થશે કે જે ધર્મ જેને આપણા લોકો સનાતન ધર્મ કેહે છે તેના ઉપરજ આસ્તાથી વર્તવું એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, પણ તેમાં ભેદ છે, ભેદ એટલોજ કે જેને ધર્મસમ્બન્ધી સોધ કરવાની ઉત્કંઠા છે તેવા મનુષ્યે ધર્મનું સોધન કરી અર્થ શું તે નિર્ણય કરવા હતરી પડવું, પણ જેના શક્તિ તેવો શોધ કરવાને પાછી હો છે અથવા તેવી શોધન ક્રિયાની જેને ગમ પડતી નથી તેવા મનુષ્યે સનાતન ધર્મ છે તેજ શ્રેષ્ઠ ગણી પાળવો યોગ્ય છે પણ નકામી અન્યધર્મનિંદા કરવી ઉચિત નથી. પોતાના ધર્મનું સ્થાપન—અને અન્ય ધર્મનું ઉન્મૂલન કરનાર આ સમયમાં ઘણાં છે પણ તેઓ તર્ક વિતર્કથીજ બોલે છે પણ તેમનું બોલવું કોઈપણ પ્રકારે નિર્ણય સ્થાનાશ્રય કરવું જોવામાં આવતું નથી; બલકે આવે છે તો આગળ ઉપર પરસ્પરને વિગ્રહ કરનાર થઈ પડે છે. સ્વામીનારાયણનો ધર્મ ખોટો છે, અગર તેમજ બિજી રીતે એક-એકની નિન્દા કરવા કરતાં પોતે સામાન્ય વૃત્તિ રાખીને “સર્વ દેવ નમસ્કારમ્” એમ કહેતા હોય ને સર્વ ધર્મને માન આપતા હોય તો શું ખોટું છે ? કેટલાક તો ધર્મસમ્બન્ધી એટલે સુધી નિંદા કરે છે કે પરસ્પરની શુદ્ધ વાતને પણ બહાર લાવી “તમારો ધર્મ તો આવી રીતેથી ઉત્પન્ન

થયો, તમારા મહારાજ તો આવાછે, તમણે આમ ક્યું હતું શું તેનાઓને તમે માનોછો ?” એમ કહિ તેમના મનને દિલગીર કરે છે. હાલના ધર્મ ગુરુઓ સભ્યતાને કોરે મુકી એટલી બધી તકરારો ચલવે છે કે જેમાં ધર્માર્થ સત્યનિર્ણય ઉપર વાદવિવાદ ન કરતાં ફક્ત તેઓ વિતંડ વાદવિવાદમાં પોતાનો અમૂલ્ય વખત ખોઈ નાંખે છે, નથી થતો તેમનાથી ધર્મ નિર્ણય કે નથી થતો તેમનાથી એકબિજાનો સત્યપથે પરાજય-તેઓ તો ફક્ત વિતંડવાદથી નકામો કાળસેપ કરે છે એટલુંજ નહીં પણ આત્માઅનાત્માનો વિચાર કર્યા શિવાય ઈશ્વર પ્રત્યેની ફરજને ભુલી જઈ નકામા પાપ અને કપટ વૃત્તિમાં નિમગ્ન રહેવા પોતાના વૃત્તિને દોરેછે. તેથી તેઓ “અતો અષ્ટ તતો અષ્ટઃ” ના પીઠે ને કાષ્ઠ ઘંટા બિટંબનામય થઈ પડેછે; જે કંઈક શુદ્ધ સંસ્કારી થયો હોય છે તો તે આવા વિતંડવાદમાં ખોઈ નાંખે છે. પછી જ્યારે તેની અજ્ઞાનમય માનુષી વૃત્તિનો લોપ થઈ જ્ઞાનમય ઈશ્વરી વૃત્તિ તરફ વલણ થાય છે ત્યારે તેને અતિશય પસ્તાવો થાય છે. આવા પસ્તાવાને ન પામવા માટે પ્રથમજ ના લાયક થવું સ્ત્રેષ્ઠ છે. પોતાનો ધર્મ છોડી પરધર્મ પાળનાં એક શિક્ષણીય ઉદાહરણ મારા સાંભળવામાં આળ્યું છે તે જાણવા દુરસ્ત ધારૂંધું. બેંગલોરમાં આશરે શીડાં વર્ષ પગલે એક પાદરી પોતાના ધર્મ

સમ્બન્ધી જાહેર બાષણ કરતો હતો તેવામાં તેના બાષણમાં એવું કંઈ બોલવામાં આવ્યું હશે કે અમારો ધર્મ અંગીકાર કરશે તેને સારી રૂપવતી સ્ત્રીની જોડે પરણાવવામાં આવશે અને બીજું, કોઈ નિરાશ્રિત હશે તેને અમુક મુદત સ્વધી પૈસાની પણ મદદ આપવામાં આવશે; તેથી મોતામાંથી એક જીવાન પ્રાપ્તિને તેના બોલવા ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો અને બાષણ બંધ થતાંજ પોતાને તે ધર્મ કબૂલ છે એમ જણાવ્યું. આ સાંભળતાં તે બહુજ ખુશીની સાથે તેને પોતાના મુકામ ઉપર લઈ ગયો તે ત્યાં તેનો બહુજ આદર સત્કાર કરવામાં આવ્યો કે જ્યાં તેને તે ધર્મ ઉપર પૂરી આસ્તા થવાને કંઈક તેની માનસિક વૃત્તિએ ઈચ્છાણ કર્યું; એમ કરતાં કરતાં થોડા દિવસમાં તેને તેમના ધર્મ પ્રમાણે ક્રીસ્તી કર્યો. થોડા દિવસ પછી પેલાએ બાષણમાં બોલાયલી વાત સંબંધી વાત કરતાં જણાવ્યું કે હવે લગ્ન મુહુર્ત મ્હારે નિઃકર્ષ કર્યું છે! અને તમે મને શિરકમ આપવાના છો તે કૃપા કરીને હવે વાર ન લગાડતાં ઉતાવળથી બોલ્યા પ્રમાણે પળો, તારે તેણે કહ્યું કે બાપ ! હજી તમે તો હમારા ધર્મમાં હમણાંજ દાખલ થયા છો તેટલામાંજ અમને એવી શી ખત્રી આપોછો કે અમારા ધર્મ પ્રમાણે તમે વર્તવા શક્તિમાન છો? આ વાક્ય સાંભળતાંજ તેના મનમાં તો મોટો ઘોળ પેઠોને આખરે તેને ખુ-

અસુરત સ્ત્રી પણ ન મળી ને પૈસા પણ ન મળ્યા, ત્યારે તે
 ॥ “ આશાશા:પરમમદુ:સ્વંનિરાશા:પરમમસુખમ્” ॥
 એમ બોલતો જાય ને પોકે પોક મુકી રડતો જાય. હવે તે
 ન રહ્યો હિન્દુમાં તે ન રહ્યો મુસલમાનમાં એટલું સારું
 હતું કે તેનાં માઆપ મરી ગયેલાં હતાં; પણ એક અંતના
 સગા તરીકે ગણતાં તેને તેના કાકા શિવાય કોઈ નહોતું
 બિચારાને ધર્મને બહાને ધણી ધણી મુશીબતો વેઠતાં
 આખી હિંદગી પૂરી કરવી પડી. આ ઉપરથી તાત્પર્ય એ-
 ટલોજ કે સનાતન ધર્મને ન છોડતાં જે કાંઈ કરવું હોય તે
 કરવું જેને કેવળ જ્ઞાન સંપૂર્ણ રીતિયે પ્રાપ્ત થયું છે તેને
 ગમે તે ધર્મ ગમે તે રીતિ પ્રમાણે ચાલવા છુટ છે. પરંતુ
 ધર્મ સંબંધથી અજ્ઞાન મનુષ્યોને હાલ તો સ્વધર્મજ એટલું
 છે તેનેજ મહાન્ પુરૂષો સમ્યક્તા રૂપે સારું ગણે છે. સ્વ-
 ધર્મ ન છોડવા માટે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ બાણાવળી
 અર્જુનને કંઈ થોડી શિક્ષા આપીનથી, કે જેને માટે હા-
 લ આ અખિલ જગતમાં સંપૂર્ણપણે માન પામેલું
 ભગવદ્ગીતા નામનું પ્રથક્ પુસ્તકજ રચાયેલું છે. વળી
 સ્વધર્મને માટે નીચેનો શ્લોક શું બોલે છે જુવો વાંચો,—

‘વિના સ્વધર્માન્ન સૂત્રં સ્વર્મોહિ પરંતપઃ।

તપઃ સ્વધર્મ રૂપં યત્ વર્દિતં યેનવૈસદા ॥

દેવાસ્તુ સ્તસ્ય કિંકરા કિંપુનર્મનુજા ભુવી ?'

‘સ્વધન વિના સુખ નથી, સ્વધર્મ એજ મ્હોટું તપ છે, જોણે સ્વધર્મ પાલન રૂપ તપ વધાર્યું તેના દેવતાઓ કિંકર છે તો પૃથિવી ઉપર મનુષ્ય હોય એ કેહેવુંજ શું ?’

દરેક મનુષ્યે યાદ રાખવું કે સભ્યતાને માટે કોઈ પણ ધર્મની નિન્દા ન કરતાં મૌન્ય વ્રત ગ્રહણ કરવું સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. **इति श्री सभ्यासभ्य विचार निर्णय प्रथम रत्नम्.**

વિષયાનુક્રમ માલા.

વિષય.	પૃષ્ઠ.
બોલવામાં રાખવાની સભ્યતા.	૨
હિંડવામાં સભ્યતા રાખવાની જરૂર.	૪
સારા માણસની મુલાકાત લેતાં રાખવાની સભ્યતા....	૬
કાગળ પર લખવામાં રાખવાની સભ્યતા....	૯
દરરોજ ઉછીવું લેવું એ સભ્યતાથી ઉલટું છે. ...	૧૩
સભ્યતાને હાનિ કરનાર કેટલીક કટેવ. * ...	૧૯
ધર્માધર્મ વિચાર.	૨૩

“બાલ કેલવણી રીતિ-પ્રથમ દર્શન”

(કિશ્મત પોસ્ટેજ સાથે બાર આના.)

“એ નામની ચોપડીના બતાવનાર મિ. કિશનલાલ ગોવિન્દરામ દેરાસરી છે. એ ગ્રંથ સોળપેજી લગભગ સવાસો પૃષ્ઠનો છતાં એમાં બાળકોને ઉછેરતાંજ કેવી કેવી રીતિની કેળવણી આપવી તેની બહુ ઉત્તમ રીતિ બતાવેલીછે. એમાં બાળકને શરીરસમ્બન્ધી, મનસમ્બન્ધી, નીતિસમ્બન્ધી, ધર્મસમ્બન્ધી અને વિદ્યાસમ્બન્ધી વગેરે કેળવણી આપવાની રીતિ બતાવેલી છે, વળી દરેક વિષયને અંતે તે વિષયપરજ બહુ સારી રસિક કવિતા પણ રચેલી છે, જ્યેથી એ ગ્રંથ વાંચતાં કંટાળો આવતો નથી ને એાર બેવડું જ્ઞાન મળે છે. એવી ચોપડિયોનો અભ્યાસ બાલપણથીજ નિશાળોમાં ચાલે તો વધારે સારું.”

‘ગુજરાત મિત્ર’—સૂરત,

ઉપલા પુસ્તકની ઘણીજ થોડી પ્રતો બાકી છે માટે જ્ઞેને જોઈએ તેણે જલ્દીથી મંગાવો લેવી.

 યાદ રાખવું કે પૈસા મોકલ્યા શિવાય કોઈને પણ પુસ્તક નહિ મોકલવામાં આવે.

કિશનલાલ ગોવિન્દરામ દેરાસરી.

કર્તા, સુબોધ બોધિતા-અમદાવાદ.

